

四庫全書薈要

• 乾隆御覽本

集部

欽定四庫全書薈要

集部

御選古文淵鑒卷四十六

御選古文淵鑒卷四十六目錄

宋

周惇頤

太極圖說

張載

西銘

與呂微仲書

程顥

論君道

論王霸

論十事

論新法

答橫渠張子厚先生書

晉城縣令題名記

程頤

上仁宗皇帝書

代彭思永論濮王典禮

上太皇太后書

論經筵第一劄子

論經筵第二劄子

易傳序

春秋傳序

答朱長文書

顏子所好何學論

明道先生墓表

楊時

論王安石邪說疏

答陳瑩中書

范育

正蒙序

御選古文淵鑒卷四十六目錄

御選古文淵鑒卷四十六

內閣學士兼禮部侍郎教習庶吉士臣徐乾學等奉

旨編注

宋

周惇頤

字茂叔道州營道人以舅任歷官知南康

軍因家廬山蓮花峯下前有溪取營道所

居濂溪以名之世稱爲濂溪先生著太極圖通

書得孔孟之本源二程子往受業焉淳祐初從

祀孔子
廟庭

太極圖說

圖見性理朱震謂出於陳搏歷傳種放穆脩以及於周子朱子訂正以為

周子
自作

無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也

太極動而生

陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根

分陰分陽兩儀立焉

蓋太極者本然之妙也動靜者所乘之機也

陽變陰合

而生水火金木土五氣順布四時行焉

有太極則一動一靜而兩儀分

有陰陽則一變一合而五行具以質而語其生之序則曰水火金土以氣而語其行之序則曰木火土金水

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之

生也各一其性

各一其性則渾然太極之全體無不各具於一物之中

無極之真

二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化

生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最

靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言衆人具動靜之理而常失之於動也

聖人定之以中正仁義而主靜立

人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其

序鬼神合其吉凶

此言聖人全動靜之德而常本之於靜也

君子脩之吉小

人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與

剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說

聖人作易其大義蓋不大哉易也斯其至矣按六經四

出此故引之以證其說

子之書非

有意於為文而為天地之至文者也自孟子歿聖學
失傳於是道德文章分而為二唐韓愈氏雖稱因文見
道未能合而為一也自濂溪周子起而上承其統太極
一圖乃其所學之精蘊橫渠張子與其同時並興自言
發明道理惟命字難西銘一書尤其文之粹者故朱子
云自孟子後方見有此兩篇蓋雖未至於無意為文而
醇乎其醇幾於有德之言也二程之文簡質渾厚大儒
修辭立誠自非文士之所企及劉清之謂本朝惟有四
篇文字好太極圖西銘易傳序春秋傳序蓋宋儒之推
尊周張程之文如此所謂道德文章合而為一者也自
是而後其徒相與闡揚師說要

為造道之言而四子深遠矣

張載

字子厚長安人舉進士呂公著薦為崇文院校書尋移疾去呂大防薦知太常禮院以議

禮不合歸少喜談兵又訪諸釋老乃返而求之六經與二程語道學之要渙然自信盡棄異學

淳如也為關中人士宗師世稱為橫渠先生淳祐初從祀孔子廟庭

西銘

張子常于學堂雙牖左書砭愚右書訂頑伊川曰是啟爭端也改曰東銘西銘

乾稱父坤稱母子茲藐焉乃混然中處故天地之塞吾

其體天地之帥吾其性

乾陽坤陰此天地之氣塞乎兩間而人物之所資以為體者也

故曰天地之塞吾其體乾坤順此天地之志為氣之帥而人物之所得以為性者也故曰天地之帥吾其性

民吾同胞物吾與也

曰同胞則其視之也皆如已之兄弟矣曰吾與則其視之也亦如已

之儕輩矣

大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也

天下之人

皆天地之子然繼承天地統理人物則大君而已故為父母之宗子輔佐大君綱紀衆事則大臣而已故為宗

子之家相

尊高年所以長其長慈孤弱所以幼其幼聖其合

德賢其秀也凡天下疲癯殘疾惇獨鰥寡皆吾兄弟之

顛連而無告者也於時保之子之翼也樂且不憂純乎

孝者也

畏天以自保者猶其敬親之至也樂天而不憂者猶其愛親之純也

違曰悖德害

仁曰賊濟惡者不才其踐形惟肖者也

不循天理而徇人欲者不愛其

親而愛他人也故謂之悖德戕滅天理自絕本根者賊殺其親大逆無道也故謂之賊長惡不悛不可教訓者

世濟其凶增其惡名也故謂之不才若夫盡人之性而有以充人之形則與天地相似而不違矣故謂之肖知化則善述其事窮神則善繼其志

孝子善繼人之志善述人之事者也

聖人知變化之道則所行者無非天地之心矣此二者皆樂天踐形

之事

不愧屋漏為無忝存心養性為匪懈

孝經引詩曰無忝爾所生

故事天者仰不愧俯不忤則不忝乎天地矣又曰夙夜匪懈故事天者存其心養其性則不懈乎事天矣此二

者畏天之事而君子惡旨酒崇伯子之顧養育英才頽

封人之錫類

好飲酒而不顧父母之養者不孝也故過人欲如禹之惡旨酒則所以顧天之養者

至矣性者萬物之一源非有我得私也故育英不弛才如頽考叔之及莊公則所以永錫爾類者廣矣不弛

勞而底豫舜其功也無所逃而待烹申生其恭也舜盡

之道而瞽瞍底豫其功大矣故事天者盡事天之道而

天心豫焉則亦天之舜也申生無所逃而待烹其恭至

矣故事天者天壽不貳而修身以俟之則亦天之申生也體其受而歸全者參乎勇

於從而順令者伯奇也曾子之啟手啟足則體其所受

體其所受於天者而全歸之則亦天之曾子矣於父

母東西南北唯令之從若伯奇之履霜中野則勇於從

而順令也事天者能勇於從而富貴福澤將厚吾之生

也貧賤憂戚庸玉女於成也

富貴福澤所以天厚於我而使吾之為善也輕貧賤

憂戚所以拂亂於我而使吾之為志也篤故君子之事

天也以周公之富而不至於驕以顏子之貧而不改其

樂其事親也愛之則喜而弗忘惡之則懼而無怨其心亦一而已矣存吾順事沒吾寧也孝子之身存則其事親者不違其志而已沒則安而無所愧於親也仁人之身存則其事天者不逆其理而已沒則安而無所愧於天也蓋所謂朝聞夕死吾得正而斃焉者故張子之銘以是終焉

與呂微仲書

浮屠明鬼謂有識之死受生循環亦出莊說之流遂厭苦求免可謂知鬼乎以人生為妄見可謂知人乎天人一物輒生取舍可謂知天乎孔孟所謂天彼所謂道惑者指游魂為變為輪回未之思也大學當先知天德知

天德則知聖人知鬼神今浮屠極論要歸必謂生死轉
流非得道不免謂之悟道可乎悟則有命有義均死生
一天人推知晝夜道陰陽體之不二自其說熾傳中國
儒者未容規聖學門牆已為引取淪胥其間指為大道
乃其俗達之天下致善惡知愚男女臧獲人人著信使
英才間氣生則溺耳目恬習之事長則師世儒崇尚之
言遂冥然被驅因謂聖人可不脩而至大道可不學而
知故未識聖人心已謂不必事其迹未見君子志已謂

不必事其文此人倫所以不察庶物所以不明治所以
忽德所以亂異言滿耳上無禮以防其偽下無學以稽
其弊自古淫詖邪遁之詞翕然並興一出於佛氏之門
者千五百年向非獨立不懼精一自信有大過人之才
何以正立其間與之較是非計得失來簡見發狂言當
為浩歎所恨不如佛氏之著明也更冀開諭傾俟

程顥

字伯淳河南人舉進士以呂公著薦為太子
中允監察御史裏行議新法不合乞去後責

監汝州酒稅哲宗立召為宗正丞未行卒顥得
不傳之學于遺經以興起斯文為已任辨異端

闢邪說使聖道復明孟子之後一人而已學者稱為明道先生淳祐初從祀孔子廟庭

論君道

熙寧初顥為監察御史神宗數召見曰欲常常見卿前後進說甚多嘗勸帝防

未萌之欲及勿輕天下士帝優納之居職八九月數論時政

臣伏謂君道之大在乎稽古正學明善惡之歸辨忠邪之分曉然趨道之正故在乎君志先定君志定而天下之治成矣所謂定志者一心誠意擇善而固執之也夫義理不先盡則多聽而易惑志意不先定則守善而或移惟在以聖人之訓為必當從先王之治為必可法不

為後世駁雜之政所牽制不為流俗因循之論所遷惑
自知極於明信道極於篤任賢勿貳去邪勿疑必期致
世如三代之隆而後已也然天下之事患常生於忽微
而志亦戒乎漸習是故古之人君雖出入從容閒然必
有誦訓箴諫之臣左右前後無非正人所以成其德業
伏願陛下禮命老成賢儒不必勞以職事俾日親便坐
講論道義以輔養聖德又引天下賢俊使得陪侍法從
朝夕廷見開陳善道講磨治體以廣聞聽如是則聖智

益明王猷允塞矣今四海靡靡日入儉薄末俗嘒嘒無
復廉耻蓋亦朝廷尊德樂道之風未率而篤誠忠厚之
教尚鬱也惟陛下稽聖人之訓法先王之治一心誠意
體乾剛健而力行之則天下幸甚

論王霸

臣伏謂得天理之正極人倫之至者堯舜之道也用其
私心依仁義之偏者霸者之事也王道如砥本乎人情
出乎禮義若履大路而行無復回曲霸者崎嶇反側於

曲逕之中而卒不可與入堯舜之道故誠心而王則王
矣假之而霸則霸矣二者其道不同在審其初而已易
所謂差若毫釐繆以千里者其初不可不審也故治天
下者必先立其志正志先立則邪說不能移異端不能
惑故力進於道而莫之禦也苟以霸者之心而求王道
之成是銜石以為玉也故仲尼之徒無道桓文之事而
曾西耻比管仲者義所不由也況下於霸者哉陛下躬
堯舜之資處堯舜之位必以堯舜之心自任然後為能

充其道漢唐之君有可稱者論其人則非先王之學考其時則皆駁雜之政乃以一曲之見幸致小康其創法垂統非可繼於後世者皆不足為也然欲行仁政而不素講其具使其道大明而後行則或出或入終莫有所至也夫事有大小有先後察其小忽其大先其所後後其所先皆不可以適治且志不可慢時不可失惟陛下稽先聖之言察人事之理知堯舜之道備於已反身而誠之推之以及四海擇同心一德之臣與之共成天下

之務書所謂尹躬暨湯咸有一德又曰一哉王心

並商書咸

有一言致一而後可以為也古者三公不必備惟其人德篇

誠以謂不得其人而居之則不若闕之之愈也蓋小人之事君子所不能同豈聖賢之事而庸人可參之哉欲為聖賢之事而使庸人參之則其命亂矣既任君子之謀而又入小人之議則聰明不專而志意惑矣今將救千古深錮之弊為生民長久之計非夫極聽覽之明盡正邪之辨致一而不二其能勝之乎或謂人君舉動不

可不慎易於更張則為害大矣臣獨以為不然所謂更張者顧理所當耳其動皆稽古質義而行則為慎莫大焉豈若因循苟簡卒致敗亂者哉自古以來何嘗有師聖人之言法先王之治將大有為而反成禍患者乎願陛下奮天錫之勇智體乾剛而獨斷需然不疑則萬世幸甚

論十事

臣竊謂聖人創法皆本諸人情極乎物理雖二帝三王

不無隨時因革踵事增損之制然至乎為治之大原牧
民之要道則前聖後聖豈不同條而共貫哉蓋無古今
無治亂如生民之理有窮則聖王之法可改後世能盡
其道則大治或用其偏則小康此歷代彰灼著明之効
也苟或徒知泥古而不能施之於今姑欲循名而遂廢
其實此陋儒之見何足以論治道哉然儻謂今人之情
皆已異於古先王之迹不可復於今趣便目前不務高
遠則亦恐非大有為之論而未足以濟當今之極弊也

謂如衣服飲食宮室器用之類苟便於今而有法度者
豈亦遽當改革哉惟其天理之不可易人所賴以生非
有古今之異聖人之所必為者固可概舉然而行之有
先後用之有緩速若夫裁成運動周旋曲當則在朝廷
講求設施如何耳古者自天子達於庶人必須師友以
成就其德業故舜禹文武之聖亦皆有所從學今師傅
之職不修友臣之義未著所以尊德樂善之風未成於
天下此非有古今之異者也王者必奉天建官故天地

四時之職歷二帝三王未之或改所以百度修而萬化
理也至唐猶僅存其略當其治時尚得綱紀小正今官
秩淆亂職業廢弛太平之治所以未至此亦非有古今
之異也天生蒸民立之君使司牧之必制其常產使之
厚生則經界不可不正井地不可不均此為治之大本
也唐尚能有口分授田之制唐武德七年始定均田賦稅一夫給田百畝以二十
畝為世業今則蕩然無法富者跨州縣而莫之止貧者
餘為口分流離餓殍而莫之恤幸民雖多而衣食不足者蓋無紀

極生齒日益繁而不為之制則衣食日蹙轉死日多此
乃治亂之機也豈可不漸圖其制之之道哉此亦非有
古今之異者也古者政教始乎鄉里立法於比閭族黨
州縣鄩遂以相聯屬統治故民相安而親睦刑法鮮犯
廉耻易格此亦人情之所自然行之則效亦非有古今
之異者也庠序之教先王所以明人倫化成天下今師
學廢而道德不一鄉射亡而禮義不興貢士不本於鄉
里而行實不脩秀民不養於學校而人材多廢此較然

之事亦非有古今之異者也古者府史胥徒受祿公上而兵農未始判也今驕兵耗匱國力亦已極矣臣謂禁衛之外不漸歸於農則將貽深慮府史胥徒之役毒遍天下不更其制則未免大患此亦至明之理非有古今之異者也古者民必有九年之食無三年之食者以為國非其國臣觀天下耕之者少食之者衆地力不盡人功不勤雖富室強宗鮮有餘積況其貧弱者乎或一州一縣有年歲之凶即盜賊縱橫饑羸滿路如不幸有方

三二千里之災或連年之歉則未知朝廷以何道處之則其患不可勝言矣豈可曰昔何久不至是因以幸為可恃也哉固宜漸從古制均田務農公私交為儲粟之法以為之備此乃亦無古今之異者也古者四民各有常職而農者十居八九故衣食易給而民無所困苦今京師浮民數逾百萬游手不足貲度觀其窮蹙辛苦孤貧疾病變詐巧偽以自求生而常不足以生日益歲滋久將若何事已窮極非聖人能變而通之則無以免患

豈可謂無可奈何而已哉此在酌古變今均多恤寡漸
為之業以救之耳此亦非有古今之異者也聖人奉天
理物之道在乎六府六府之任治於五官五官五行之
官春官木正
曰勾芒夏官火正曰祝融秋官金正曰蓐
收冬官水正曰玄冥中官土正曰后土山虞澤衡各

有常禁故萬物阜豐而財用不乏今五官不脩六府不
治用之無節取之不時豈惟物失其性材木所資天下
皆以童赭斧斤焚蕩尚且侵尋不禁而川澤漁獵之繁
暴殄天物亦已耗竭則將若之何此乃窮弊之極矣惟

修虞衡之職使將養之則有變通長久之勢此亦非有
古今之異者也古者冠婚喪祭車服器用等差分別莫
敢踰僭故財用易給而民有常心今禮制未修奢靡相
尚卿大夫之家莫能中禮而商販之類或踰王公禮制
不足以檢飭人情名數不足以旌別貴賤既無定分則
姦詐攘奪人入求厭其欲而後已豈有止息者哉此爭
亂之道也則先王之法豈得不講而損益之哉此亦非
有古今之異者也此十者特其端緒耳臣特論其大端

以為三代之法有必可施行之驗如其綱條度數施為
注措之道則審行之必也稽之經訓而合施之人情而
宜此曉然之定理豈徒若迂疎無用之說哉惟聖朝裁
擇

論新法

顯在臺職王安石執政議更法中外攻之甚力顯被旨赴中堂議事王安石厲色

待之顯徐曰天下事非一家私議願平氣以聽王安石為之婉屈最後乃為此奏

臣聞天下之理本諸簡易而行之以順道則事無不成
故曰智者若禹之行水行其所無事也舍而之於險阻

則不足以言智矣蓋自古興治雖有專任獨決能就事
功者未聞輔弼大臣人各有心睽戾不一致國政異出
名分不正中外人情交謂不可而能有為者也況於措
置失宜沮廢公議一二小臣實與大計用賤陵貴以邪
妨正者乎凡此皆天下之理不宜有成而智者之所不
行也設令由此僥倖事小有成而興利之臣日進尚德
之風寢衰尤非朝廷之福矧復天時未順地震連年四
方人心日益搖動此皆陛下所當仰測天意俯察人事

者也臣奉職不肖議論無補望允前奏早賜降責

奏上安石

猶敬其忠信但出提點京西刑獄顯固辭改命書鎮寧軍判官司馬光在長安上疏求退稱顯公直以為已所不如不

答橫渠張子厚先生書

張子問定性未能不動猶累於外物何如程子

書

承教諭以定性未能不動猶累於外物此賢者慮之熟矣尚何俟小子之言然嘗思之矣敢貢其說於左右所謂定者動亦定靜亦定無將迎無內外苟以外物為外

牽已而從之是以已性為有內外也且以性為隨物於

外則當其在外時何者為在內是有意於絕外誘而不
知性之無內外也既以內外為二本則又烏可遽語定
哉夫天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其
情順萬事而無情故君子之學莫若擴然而大公物來
而順應易曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思咸九四
爻辭苟
規規於外誘之除將見滅於東而生於西也非惟日之
不足顧其端無窮不可得而除也人之情各有所蔽故

不能適道大率患在於自私而用智自私則不能以有
為為應迹用智則不能以明覺為自然今以惡外物之
心而求照無物之地是反鑑而索照也易曰艮其背不
獲其身行其庭不見其人

艮卦
辭

孟氏亦曰所惡於智者

為其鑒也與其非外而是內不若內外之兩忘也兩忘
則澄然無事矣無事則定定則明明則尚何應物之為
累哉聖人之喜以物之當喜聖人之怒以物之當怒是
聖人之喜怒不繫於心而繫於物也是則聖人豈不應

於物哉烏得以從外者為非而更求在內者為是也今以自私用智之喜怒而視聖人喜怒之正為如何哉夫入之情易發而難制者惟怒為甚第能於怒時遽忘其怒而觀理之是非亦可見外誘之不足惡而於道亦思過半矣心之精微口不能宣加之素拙於文辭又吏事忽忽未能精慮當否佇報然舉大要亦當近之矣道近求遠古人所非惟聰明裁之

附朱子定性說○定性者存養之功至而得性之本

然性定則動靜如一而內外無間矣天地之所以為天地聖人之所以為聖人不以其定乎君子之學亦以求

定而已矣故擴然而大公者仁之所以為體也物來而
順應者義之所以為用也仁立義行則性定而天下之
動一矣所謂貞也夫豈急於外誘之除而反為是憧憧
哉然常人之所以不定者非其性之本然也自私以賊
夫仁用智以害夫義是以情有所蔽而憧憧耳不知自
反以去其所蔽顧以惡外物為心而反求照於無物之
地亦見其用力愈勞而燭理愈昧益以憧憧而不自知
也良其背則不自私矣行無事則不用知矣內外兩忘
非忘也一循於理不是內而非外也不是內而非外則
大公而順應尚何事物之為累哉聖人之喜怒大公而
順應天理之極也衆人之喜怒自私而用知人欲之盛
也忘怒則公觀理則順二者所以為自反而去蔽之方
也夫張子之於道固非後學所敢議然意其彊探力取
之意多涵泳完養之功少故不能無疑於此程子以是
旨深哉

晉城縣令題名記

題自上元主簿
為晉城令三年

古者諸侯之國各有史記故其善惡皆見於後世自秦
罷侯置守令則史亦從而廢其後自非傑然有功德者
或記之循吏與夫凶忍殘殺之極者以酷見傳其餘則
泯然無聞矣如漢唐之有天下皆數百年其間郡縣之
政可書者宜亦多然其見書者率纔數十人使賢者之
政不幸而無傳其不肖者復幸而得蓋其惡斯與古史
之意異矣夫圖治與長久者雖聖知為之且不能倉卒

苟簡而就蓋必本之人情而為之法度然後可使去惡而從善則其紀綱條教必審定而後下其民之服循漸漬亦必待久乃淳固而不變今之為吏三歲而代者固已遲之矣使皆知禮義者能自始至即皇皇然圖所施設亦教令未熟民情未孚而更書已至儻後之人所志不同復有甚者欲新已之政則盡其法而去之其迹固無餘矣而況因循不職者乎噫以易息之政而復無以託其傳則宜其去皆未幾而善惡無聞焉故欲聞古史

之善而不可得則因謂令有題前政之名氏以為記者
尚為近古而斯邑無之乃考之案牒訪之吏民纔得自
李君而降二十一人第其歲月之先後而記之俾民觀
其名而不忘其政後之人得從而質其是非以為師戒
云耳來者請嗣書其次

程頤

字正叔哲宗初用司馬光薦以處士累擢崇
政殿說書尋罷紹聖中竄涪州徙峽州頤學

本於誠動止語默一以聖人為師卒得孔孟不
傳之學為諸儒倡其言若布帛菽粟知德者尤

尊崇之稱為伊川先生
淳祐初從祀孔子廟庭

上仁宗皇帝書

時年十八

臣伏觀前古聖明之主無不好聞直諫博采芻蕘故視
益明而聽益聰紀綱正而天下治昏亂之主無不惡聞
過失忽棄正言故視益蔽而聰益塞紀綱廢而天下亂
治亂之因未有不由是也伏惟陛下德侔天地明並日
月寬慈仁聖自古無比曷常害一忠臣戮一正士羣臣
雖有以言事得罪者旋復拔擢過其分際此千載一遇
言事之秋也苟有可以裨聖治何忍默默而不言哉臣

今竭其愚忠非有斧鉞之虞也所慮進言者至衆豈盡有耻狂愚必多而陛下因謂賤士之言無適用者臣雖披心腹瀝肝膽不見省覽祇成徒為此臣之所懼也倘或陛下少留聖慮則非臣之幸實天下之幸臣請自陳所學然後以臣之學議天下之事臣所學者天下大中之道也聖人性之為聖人賢者由之為賢者堯舜用之為堯舜仲尼述之為仲尼其為之也至大其行之也至易三代以上莫不繇之自秦而下衰而不振魏晉之屬

去之遠甚漢唐小康行之不醇自古學者衆矣而考其
得者蓋寡焉道必充於已而後施以及人是故道非大
成不苟於用然亦有不私其身應時而作者也出處無
常惟義所在所謂道非大成不苟於用顏回曾參之徒
是也天之大命在夫子矣故彼得自善其身非至聖人
則不出也在於平世無所用者亦然所謂不私其身應
時而作者諸葛亮及臣是也亮感先主三顧之義閔生
民塗炭之苦思致天下於三代義不得自安而作也如

臣者生逢聖明之主而天下有危亂之虞義豈可苟善

其身而不以一言悟陛下哉故曰出處無常惟義所在

臣請議天下之事不識陛下以今天下為安乎危乎治

乎亂乎烏可知危亂而不思救之之道如曰安且治矣

則臣請明其未然方今之勢誠何異於抱火厝之積薪

之下而寢其上火未及然因謂之安者乎書曰民惟邦

本本固邦寧

夏書五子之歌

固本之道在於安民安民之道在於

足衣食今天下民力匱竭衣食不足春耕而播延息以待

一歲失望便須流亡以此而言本未得為固也臣料陛下仁慈愛民如子必不忍使之困苦一至於此是臣竊疑左右前後壅蔽陛下聰明使陛下不得而知今國家財用常多不足不足則責於三司三司責諸路轉運轉運何所出誅剝於民爾或四方有事則多非時配率毒害尤深急令誅求竭民膏血往往破產亡業骨肉離散衆人觀之猶可傷痛陛下為民父母豈不憫哉民無儲備官廩復空臣觀京師緣邊以至天下率無二年之備卒

有連歲凶災如明道中不知國家何以待之

明道元二年江淮間

大旱種餉皆絕人多流亡饑困疫死者十二三墟里幾空

坐食之卒計踰百萬既無

以供費將重斂於民而民已散矣強敵乘隙於外姦雄
生心於內則土崩瓦解之勢深可虞也太寧之世聖人
猶不忘為備必有九年之蓄以待凶歲況今百姓困苦
愁怨之氣上衝於天災沴凶荒是所召也陛下能保其
必無乎中民之家有十金之產子孫不能守則人皆謂
之不孝陛下承祖宗基業而前有土崩瓦解之勢可不

懼哉戎狄強盛自古無比幸而目前尚守盟誓果能以金帛厭其欲乎能必料其常為今日之計乎則夫沿邊豈宜無備益以兵則用不足省其戍則力弗支皆非長久之策也前者昊賊叛逆西垂用兵數年之間天下大困蓋內外經制多失其宜陝西之民苦毒猶甚及多逃散重以軍法禁之以至人心大怒皆有思寇之言悖逆之深不敢以聞聖聰顧恐陛下亦頗知之故曰無恒產而有恒心者惟士為能彼庶民者饑寒既切於內父子

不相保尚能顧忠義哉非民無良政使然也當時秦中

寇盜屢起儻稽撲滅必多響應幸而尋時盡能誅剪

秦中

自儀渭涇原環慶鎮戎等州暨于靈夏皆有諸羌首領

太祖開寶八年秦州大石小石族寇土門

知州張炳擊

走之太宗太平興國二年安家族寇長山巡檢使韋韜

擊走之三年秦州諸族數來寇略三陽麻穰弓門等砦

監軍巡檢使周承瑨等擊敗之是年又寇八狼砦巡檢

劉崇義擊敗之三月小遇寇慶州知州慕容德豐擊走

之尚賴社稷之福西虜亦疲彼知未可遠圖遂且詭辭

稱順向若更相牽制未得休兵內釁將生言之可駭今

天下勞弊不比景祐以前復有加曩時之役臣愚切恐

不能堪矣況為患者豈止西戎臣每思之神魂飛越不知朝廷議者以為何如亦嘗置之慮乎其謂制之無術乎臣竊謂今天下猶無事人命未甚危陛下宜早警惕於衷思行王道不然臣恐歲月易失因循不思事勢觀之理無常爾竊惟王道之本仁也臣觀陛下之仁堯舜之仁也然而天下未治者誠繇有仁心而無仁政爾故孟子曰今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行先王之道也陛下精心庶政常懼一夫不獲其

所未常以一喜怒殺一無辜官吏有犯入人罪者則終身棄之是陛下愛人之深也然而凶年饑歲老弱轉死於溝壑壯者散而之四方為盜賊犯刑戮者幾千萬人矣豈陛下愛人之心哉必謂歲使之然非政之罪歟則何異於刺人而殺之曰非我也兵也三代之民無是病也豈三代之政不可行於今耶州縣之吏有陷人於辟者陛下必深惡之然而民不知義復迫困窮放辟邪侈而入於罪者非陛下陷之乎必謂其自然則教化聖人

之妄言耶天下之治繇得賢也天下不治繇失賢也世不乏賢顧求之之道何如爾今夫求賢本為治也治天下之道莫非五帝三王周公孔子治天下之道也求乎明於五帝三王周公孔子治天下之道者各以其所得大小而用之有宰相事業者使為宰相有卿大夫事業者使為卿大夫有為郡之術者使為刺史有治縣之政者使為縣令各得其任則無職不舉然而天下弗治者未之有也國家取士雖以數科然而賢良方正歲止一

二人而已又所得不過博聞強記之士爾明經之屬惟專念誦不曉義理尤無用者也最貴盛者惟進士科以詞賦聲律為工詞賦之中非有治天下之道也人學之以取科第積日累久至於卿相帝王之道教化之本豈嘗知之居其位責其事業則未嘗學之譬如胡人操舟越客為御求其善也不亦難乎今天下未治誠繇有君而無臣也豈世無人求之失其道爾苟欲取士必得豈無術哉王道之不行二千年矣後之愚者皆云時異事

變不可復行此則無知之深也然而人主往往惑於其
言今有人得物於道示玉工曰玉也示衆人曰石也則
將以玉工為是乎以衆人為然乎必以玉工為是矣何
則識與不識也聖人垂教思以治後世而愚者謂不可
行於今則將守聖人之道乎從衆人之言乎謂衆人以
王道可行則猶詰瞽者以五色之鮮詭聾者以八音之
美其曰不然宜也彼非憎五色而惡八音聞見限也臣
觀陛下之心非不憂慮天下也以陛下憂慮天下之心

以行王道豈難乎哉孟子曰以齊王猶反手也又曰師文王大國五年小國七年必為政於天下矣以諸侯之位一國之地五年可以王天下況陛下居天子之尊令行四海如風之動苟行王政奚啻反手之易哉昔者大禹治水八年於外三過其門而不入思以利天下雖勞苦不避也今陛下行王政非有苦身體勞思慮之難也何憚而不為哉孝經曰立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也匹夫猶當行道以顯父母況陛下貴為天

子豈不發憤求治思齊堯舜納民仁壽上光祖考垂休
無窮凡所謂孝無大於此者也臣以謂治今天下猶理
亂絲非持其端條而舉之不可得而治也故臣前所陳
不及歷指政治之闕但見有危亂之虞救之當以王道
也然而行王之道非可一二而言願得一面天顏罄陳
所學如或有取陛下其置之左右使盡其誠苟實可用
陛下其大用之若行而不效當服罔上之誅而不虛受
陛下爵祿也昔漢武笑齊宣不行孟子之說自致不王

而不用仲舒之策隋文笑漢武不用仲舒之策不至於
道而不聽王通之言二主之昏料陛下亦嘗笑之矣臣
雖不敢望三子之賢然臣之所學三子之道也陛下勿
使後之視今猶今之視昔則天下不勝幸甚

代彭思永論漢王典禮

英宗初立議追尊生父
濮安懿王允讓翰林學

士王珪等謂宜稱皇伯參知政事歐陽修引
喪服大記云為人後者為其父母降服期是
服可降而父母之名不可沒也臺諫羣起非
之治平三年正月皇太后手詔下中書漢王
譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙游縣君任
氏皇后可稱親漢王稱皇夫人並稱后御史

呂誨等力言不可皆斥去彭思永者字季長廬陵人由進士累官侍御史以言事謫時召為御史中丞上疏極諫而伊川為之屬草

伏見近日以濮王稱親事言事之臣奏章交上中外論議沸騰此蓋執政大臣違亂典禮左右之臣不能開陳理道而致陛下聖心疑惑大義未明臣待罪憲府不得不為陛下辨明其事竊以濮王之生陛下而仁宗皇帝以陛下為嗣承祖宗大統則仁廟陛下之皇考陛下仁廟之適子濮王陛下所生之父於屬為伯陛下濮王出

繼之子於屬為姪此天地大義生人大倫如乾坤定位
不可得而變易者也固非人意所能推移苟亂大倫人
理滅矣陛下仁廟之子則曰父曰考曰親乃仁廟也若
更稱濮王為親是有二親則是非之理昭然自明不待
辨論而後見也然而聖意必欲稱之者豈非陛下大孝
之心義雖出繼情厚本宗以濮王實生聖躬曰伯則無
以異於諸父稱王則不殊於臣列思有以尊大使絕其
等倫如此而已此豈陛下之私心哉蓋大義所當典禮

之正天下之公論而執政大臣不能將順陛下大孝之心不知尊崇之道乃以非禮不正之號上累濮王致陛下於有過之地失天下之心貽亂倫之咎言事之臣又不能詳據典禮開明大義雖知稱親之非而不知為陛下推所生之至恩明尊榮之正禮使濮王與諸父夷等無有殊別此陛下之心所以難安而重違也臣以為所生之父至尊至大雖當專意於正統豈得盡絕於私恩故所繼主於大義所生存乎至情至誠一心盡父子之

道大義也不忘本宗盡其恩義至情也先王制禮本緣人情既明大義以正統緒復存至情以盡人心是故在喪服恩義別其所生蓋明至重與伯叔不同也此乃人情之順義理之正行於父母之前亦無嫌間至於名稱統緒所繫若其無別斯亂大倫今漢王陛下之所生義極尊重無以復加以親為稱有損無益何哉親與父同而所以不稱父者陛下以身繼大統仁廟父也在於人倫不可有貳故避父而稱親則是陛下明知稱父為決

不可也既避父而稱親則是親與父異此乃下人以邪說惑陛下言親意非一不止謂父臣以謂取父義則與稱父正同決然不可不取父義則其稱甚輕今宗室疎遠卑幼悉稱皇親加於所生深恐非當孝者以誠為本乃以疑似無正定之名黷於所尊體屬不恭義有大害稱之於仁廟乃有嚮背之嫌去之於濮王不損所生之重絕無小益徒亂大倫臣料陛下之意不必須要稱親止為不加殊名無以別於臣列臣以為不然推所生之

義則不臣自明盡致恭之禮則其尊可見況當揆量事
體別立殊稱要在得盡尊崇不愆禮典言者皆欲以高
官大國加於濮王此甚非知禮之言也先朝之封豈陞
下之敢易爵秩之命豈陛下之敢加臣以為當以濮王
之子襲爵奉祀尊稱濮王為濮國太王如此則戛然殊
號絕異等倫凡百禮數必皆稱情請舉一以為率借如
既置嗣襲必伸祭告當曰姪嗣皇帝某敢昭告於皇伯
父濮國太王自然在濮王極尊崇之道於仁皇無嫌貳

之失天理人心誠為允合不獨正今日之事可以為萬世之法復恐議者以太字為疑此則不然蓋繫於濮國下自於大統無嫌今親之稱大義未安言事者論別不已前者既去後者復然雖使臺臣不言百官在位亦必繼進理不可奪勢不可遏事體如此終難固持仁宗皇帝在位日久海寓億兆涵被仁恩陛下嗣位之初功德未及天下而天下傾心愛戴者以陛下仁廟之子也今復聞以濮王為親舍生之類發憤痛心蓋天下不知陛

下之孝事仁宗皇帝格於天地尊愛濮王之意非肯以
不義加之但見誤致名稱所以深懷疑慮謂濮王既復
稱親則仁廟不言自絕羣情訥懼異論喧囂夫王者之
孝在乎得四海之歡心胡為以不正無益之稱使億兆
之口指斥謗讟致濮王之靈不安於上臣料陛下仁孝
豈忍如斯皆由左右之臣不能為陛下開明此理在於
神道不遠人情故先聖謂事死如事生事亡如事存設
如仁皇在位濮王居藩陛下既為冢嗣復以親稱濮王

則仁皇豈不震怒濮王豈不側懼是必君臣兄弟立致
釁隙其視陛下當何如也神靈如在亦豈不然以此觀

之陛下雖加名稱濮王安肯當受伏願陛下深思此禮
去親之文以明示天下則祖宗濮王之靈交歡於上皆

當垂祐陛下享福無窮率土之心翕然慰悅天下化德

人倫自正大孝之名光於萬世矣

疏入英宗感其至切
垂欲施行而中書持

之甚力卒不果神宗即位御史蔣之奇糾歐陽修陰事
挽思永自助思永言陰事非外人所知但言其首建濮

議違典禮以犯

衆怒出知黃州

上太皇太后書

頤在治平元豐間大臣屢薦皆不起至是司馬光呂公著共疏

其行誼曰伏見河南處士程頤力學好古安貧守節言必忠信動遵禮度年踰五十不求仕進真儒者之高蹈聖世之逸民望擢以不次使士類有所矜式詔以為西京國子監教授力辭尋召為秘書監校書郎至闕下召對頤上書。英宗后高氏神宗立上尊號曰皇太后哲宗立加上尊號曰太皇太后

臣應命到闕蒙恩授館職方以義辭遂蒙召對親奉德音擢置經筵事出望外惘然驚惕臣切內思儒者得以道學輔人主蓋非常之遇尚慮陛下貪賢樂善果於取

人知之或未審也故又進其狂言以覬詳察陛下不以
為妄臣於是受命供職夙夜畢精竭慮惟欲主上德如
堯舜異日天下享堯舜之治廟社固無窮之基乃臣之
心也伏以太皇太后陛下心存至公躬行大道開納忠
信委用耆德不止維持大業且欲興致太平前代英主
所不及也但能日慎一日天下之事不足慮也臣以為
今日至大至急為宗社生靈久長之計惟是輔養上德
而已歷觀前古輔養幼主之道莫備於周公周公之為

萬世之法也臣願陛下擴高世之見以聖人之言為可

必信先王之道為可必行勿狃滯於近規勿遷惑於衆

口古人所謂周公豈欺我哉周公作立政之書舉言常

伯常任至於綴衣虎賁以為知恤者鮮

常伯常所長事常任常所委任

綴衣掌衣服虎賁掌射御皆左右近臣宜得其人知恤者鮮言知憂得其人者少

一篇之中丁

寧重複惟在此一事而已書又曰僕臣正厥后克正又

曰后德惟臣不德惟臣又曰侍御僕從罔匪正人以旦

夕承弼厥辟出入起居罔有不欽

皆罔命之辭

是古人之意

人主跬步不可離正人也蓋所以涵養氣質薰陶德性
故能習與智長化與心成後世不復知此以為人主就
學所以涉書史覽古今也不知涉書史覽古今乃一端
爾若止於如是則能文宮人可備勸講知書內侍可充
輔道何用置官設職精求賢德哉大抵人主受天之命
稟賦自殊歷考前史帝王才質鮮不過人然而完德有
道之君至少其故何哉皆輔養不得其道而位勢使之
然也伏惟皇帝陛下天資粹美德性仁厚必為有宋令

主但恨輔養之道有未至爾臣供職以來六侍講筵但

見諸臣拱手默坐當講者立案傍解釋數行而退如此

雖彌年積歲所益幾何與周公輔成王之道殊不同矣

或為主上方幼

神宗崩太子嗣位年十歲

且當如此此不知本之

論也古人生子能食能言而教之大學之法以豫為先

人之幼也知思未有所至便當以格言至論日陳於前

雖未曉知且當薰聒使盈耳充腹久自安習若固有之

雖以他言惑之不能入也若為之不豫及乎稍長私意

偏好生於內衆口辯言鑠於外欲其純完不可得也故
所急在先入豈有太早者乎或又以為主上天資至美
自無違道不須過慮此尤非至論夫聖莫聖於舜而禹
臯陶未嘗忘規戒至曰無若丹朱好慢遊作傲虐且舜
之不為慢遊傲虐雖至愚亦當知之豈禹而不知乎蓋
處崇高之位儆戒之道不得不如是也且人心豈有常
哉以唐太宗之英睿躬歷艱難力平禍亂年亦長矣始
惡隋煬侈麗毀其層觀廣殿不六七年復欲治乾陽殿

是人心果可常乎所以聖賢雖明盛之際不廢規戒為
慮豈不深遠也哉況沖幼之君閑邪拂違之道可少懈
乎伏自四月末間以盛暑罷講比至中秋蓋踰三月古
人欲旦夕承弼出入起居而今乃三月不一見儒臣何
其與古人之意異也今士大夫家子弟亦不肯使經時
累月不親儒士初秋漸涼臣欲乞於內殿或後苑清涼
處召見當日講官俾陳說道義縱然未有深益亦使天
下知太皇太后用意如此又一人獨對與衆見不同自

然情意易通不三五次便當習熟若不如如此漸致待其自然是輔道官都不為力將安用之將來伏假既開且乞依舊輪次直日所貴常得一員獨對開發之道蓋自有方朋習之益最為至切故周公輔成王使伯禽與之處聖人所為必無不當真廟使蔡伯希侍仁宗乃師古也

大中祥符八年以童子蔡伯希為秘書省正字其父龜從為校書郎伯希家本福州隨父至京師裁四歲誦詩百餘篇真宗召見應對周詳所誦精習因命以官

臣欲乞擇臣僚家子弟十歲已上十二已下端謹穎悟者三人侍上左右上所讀

之書亦使讀之辨色則入昏而罷歸當令二人侍一人更休每人擇有年宮人內臣二人隨逐看承不得暫離常情笑語亦勿禁止惟須言語必正舉動必莊仍使日至資善堂呈所習業講官常加教勸使知嚴憚年纔十三便令罷去歲月之間自覺其益自來宰臣十日一至經筵亦止於默坐而已又間日講讀則史官一人立侍史官之職言動必書施於視政時則可經筵講肄之所乃燕處也主上方問學之初宜心泰體舒乃能悅懌今

則前對大臣動虞有失旁立史官言出輒書使上欲遊其志得乎欲發於言敢乎深妨問學不得不改欲乞特

降指揮宰臣一月兩次與文彥博同赴經筵

元祐初文彥博平章

軍國重事六日一朝一月兩赴經筵遇宰臣赴日即乞就崇政殿講說因

令史官入侍崇政殿說書之職置來已久乃是講說之所漢唐命儒士講論亦多在殿上蓋故事也邇英殿迫狹講讀官內臣近三十人在其中四月間尚未甚熱而講官已流汗況主上氣體嫩弱豈得為便春夏之際人

氣蒸薄深可慮也祖宗之時偶然在彼執為典故殊無義理欲乞今後只於延和殿講讀後楹垂簾簾前置御座太皇太后每遇政事稀簡聖體康和時至簾下觀講官進說不惟省察主上進業於陛下聖聰未必無補兼講官輔道之間事意不少有當奏稟便得上聞亦不可煩勞聖躬限以日數但旬月之間意適則往可也今講讀官共五人四人皆兼要職獨臣不領別官近復差修國子監太學條制是亦兼他職也乃無一人專職輔道

者執政之意可見也蓋惜人材不欲使之閒爾又以為
雖他職不妨講讀此尤不思之甚也不敢言告君之道
只以告衆人言之夫告於人者非積其誠意不能感而
入也聖人以蒲盧喻教謂以誠化之也今夫鍾怒而擊
之則武悲而擊之則哀誠意之感而入也告於人亦如
是古人所以齋戒而告君者何謂也臣前後兩得進講
未嘗敢不宿齋豫戒潛思存誠覲感動於上心若使營
營於職事紛紛其思慮待至上前然後善其辭說徒以

頰舌感人不亦淺乎此理非知學者不能曉也道衰學廢世俗何嘗聞此雖聞之必以為迂誕陛下高識遠見當蒙鑒知以朝廷之大人主之重置二三臣專職輔道極非過當今諸臣所兼皆要官若未能遽罷且乞免臣修國子監條制俾臣夙夜精思竭誠專在輔道不惟事理當然且使天下知朝廷以為重事不以為閒所也陛下擢臣於草野之中蓋以其讀聖人書聞聖人道臣敢不以其所學上報聖明竊以聖人之學不傳久矣臣幸

得之於遺經不自度量以身任道天下駭笑者雖多而
近年信從者亦衆方將區區駕其說以示學者覲能傳
於後世不虞天幸之至得備講說於人主之側使臣得
以聖人之學上沃聖聰則聖人之道有可行之望豈特
臣之幸哉如陛下未以臣言為信何不一賜訪問臣當
陳聖學之端緒發至道之淵微陛下聖鑒高明必蒙照
納如其妄偽願從誅殛臣愚不任懇悃惶懼待罪之至

論經筵第一劄子

願既授崇政
殿說書上言

臣伏觀自古人君守成而致盛治者莫如周成王成王之所以成德繇周公之輔養昔者周公輔成王幼而習之所見必正事所聞必正言左右前後皆正人故習與智長化與心成今士大夫家善教子弟者亦必延明德端方之士與之居處使之薰染成性故曰少成若天性習慣如自然伏以皇帝陛下春秋之富雖睿聖之資得於天稟而輔養之道不可不至所謂輔養之道非謂詔告以言過而後諫也在涵養薰陶而已大率一日之中

親賢士大夫之時多親寺人宮女之時少則自然氣質變化德器成就欲乞朝廷慎選賢德之士以侍勸講講讀既罷常留二人直日夜則一人直宿以備訪問皇帝習讀之暇游息之間時於內殿召見從容宴語不獨漸磨道義至於人情物態稼穡艱難積久自然通達比之常在深宮之中為益豈不甚大竊聞間日一開經筵講讀數行羣官列侍儼然而退情意略不相接如此而責輔養之功不亦難乎今主上幼沖太皇太后慈愛亦未

敢便乞頻出但時見講官久則自然接熟大抵與近習處久熟則生褻慢與賢士大夫處久熟則生愛敬此所以養成聖德為宗社生靈之福天下之事無急於此取進止

論經筵第二劄子

臣聞三代之前人君必有師傅保之官師道之教訓師傅其德義保保其身體後世作事無本知求治而不知正君知規過而不知養德傳德義之道固已疎矣保身

體之法復無聞焉伏惟太皇太后陛下聰明睿哲超越
前古皇帝陛下春秋之富輔養之道當法先王臣以為
傳德義者在乎防見聞之非節嗜欲之過保身體者在
乎適起居之宜存畏慎之心臣欲乞皇帝左右扶持祇
應宮人內臣並選年四十五已上厚重小心之人服用
器玩皆須樸質一應乖巧奢麗之物不得至於上前要
在侈靡之物不接於目淺俗之言不入於耳及乞擇內
臣十人充經筵祇應以伺候皇帝起居凡動息必使經

筵官知之有剪桐之戲則隨事箴規違持養之方則應

時諫止調護聖躬莫過於此取進止

頤每進講色甚莊繼以諷諫聞帝在

宮中盥而避蟻問有是乎帝曰然誠恐傷之爾頤曰推此心以及四海帝王之要道也帝嘗憑檻偶折柳枝頤正色曰方春時和萬物發生不當輕有所折以傷天地之和帝領之

易傳序

頤嘗言今農夫祈雨深耕易耨播種五穀吾得而食之百工技藝作為器物吾

得而用之介冑之士被堅執銳以守土宇吾得而安之無功澤及人而浪度歲月晏然為天地間一蠹唯綴輯聖人遺書庶幾有補於是作易春秋傳

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將

以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成
務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經
尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而
下蓋無傳矣予生千餘載之後悼斯文之湮晦將俾後
人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以
言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮
者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭
考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而

玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有
矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著
者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭
無所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者
也予所傳者辭也由辭以得意則在乎人焉張載嘗坐
虎皮講易
京師聽從者甚衆一夕二程至與論易次日語人曰比
見二程深明易道吾所弗及汝輩可師遂撤坐罷講

春秋傳序

天之生民必有出類之才起而君長之治之而爭奪息

導之而生養遂教之而倫理明然後人道立天道成地道平二帝而上聖賢世出隨時有作順乎風氣之宜不先天以治人各因時而立政暨乎三王迭興三重既備子丑寅之建正忠質文之更尚人道備矣天運周矣聖王既不復作有天下者雖欲倣古之迹亦私意妄為而已事之繆秦至以建亥為正道之悖漢專以智力持世豈復知先王之道也哉夫子當周之末以聖人不復作也順天應時之治不復有也於是作春秋為百王不易

之大法先儒之傳曰游夏不能贊一辭辭不待贊也言不能與於斯耳斯道也惟顏子嘗聞之矣行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞此其準的也後世以史視春秋謂褒善貶惡而已至於經世之大法則不知也春秋大義數十其義雖大炳如日星乃易見也惟其微辭隱義時措從宜者為難知或抑或縱或與或奪或進或退或微或顯而得乎義理之安文質之中寬猛之宜是非之公乃制事之權衡揆道之模範也夫觀百物而後

識化工之神聚衆材而後知作室之用於一事一義而欲窺聖人之用非上智不能也故學春秋者必優游涵泳默識心通然後能造其微後王知春秋之義則雖德非禹湯尚可以法三代之治自秦而下其學不傳予悼夫聖人之志不明於後世也故作傳以明之俾後人通其文而求其義得其志而法其用則三代可復也是傳也雖未能極聖人之蘊奧庶幾學者得其門而入也

答朱長文書

長文字伯原蘇州人元祐中起教授於鄉召為文學博士遷秘書省

正字

相去之遠未知何日復為會合人事固難前期也中前
奉書以足下心虛氣損奉勸勿多作詩文而見答之辭
乃曰為學上能探古先之陳迹綜羣言之是非欲其心
通而默識之固未能也又曰使後人見之猶庶幾曰不
忘乎善也苟不如是誠懼沒而無聞焉此為學之末宜
兄之見責也使吾日聞夫子之道而忘乎此豈不善哉
此疑未得為至當之言也頤於朋友間其問不切者未

嘗敢語也以足下處疾罕與人接渴聞議論之益故因
此可論而為吾弟盡其說庶幾有小補也向之云無多
為文與詩者非止為傷心氣也直以不當輕作爾聖賢
之言不得已也蓋有是言則是理明無是言則天下之
理有闕焉如彼耒耜陶冶之器一不制則生人之道有
不足矣聖人之言雖欲已得乎然其包涵盡天下之理
亦甚約也後之人始執卷則以文章為先平生所為動
多於聖人然有之無所補無之亦無所闕乃無用之贅

言也不止贅而已既不得其要則離真失正反害於道
必矣詩之盛莫如唐人善論文莫如韓愈愈之所稱獨
高李杜二子之詩存者千篇皆吾弟所見也可考而知
矣苟足下所作皆合於道足以輔翼聖人為教於後乃
聖賢事業何得為學之末乎頤何敢以此奉責又言欲
使後人見其不忘乎善人能為合道之文者知道者也
在知道者所以為文之心乃非區區懼其無聞於後欲
使後人見其不忘乎善而已此乃世人之私心也夫子

疾沒世而名不稱焉疾沒身無善可稱云爾非謂疾無名也名者可以厲中人君子所存非所汲汲又云上能探古先之陳迹綜羣言之是非欲其心通默識固未能也夫心通乎道然後能辨是非如持權衡以較輕重孟子所謂知言是也揆之以道則是非了然不待精思而後見也學者當以道為本心不通於道而較古人之是非猶不持權衡而酌輕重竭其目力勞其心智雖使時中亦古人所謂億則屢中君子不貴也臨紙遽書不復

思繹故言無次序辭過煩矣理或未安却請示下足以

代面話

顏子所好何學論

濂溪周惇頤據南安時程珦通判軍事視其氣貌非常人

使二子顓頊往受學敦頤每令尋孔顏樂處所樂何事頤年十八游太學見胡瑗問諸生以顏子所好何學頤答曰學以至聖人之道也聖人可學而至歟曰然又問學之道如何

頤因作此

聖人之門其徒三千獨稱顏子為好學夫詩書六藝七十子非不習而通也然則顏子所獨好者何學也學以

至聖人之道也聖人可學而至歟曰然學之道如何曰
天地儲精得五行之秀者為人其本也真而靜其未發
也五性具焉曰仁義禮智信形既生矣外物觸其形而
動於中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀樂愛惡欲情
既熾而益蕩其性鑿矣是故覺者約其情使合於中正
其心養其性故曰性其情愚者則不知制之縱其情而
至於邪僻梏其性而亡之故曰情其性凡學之道正其
心養其性而已中正而誠則聖矣君子之學必先明諸

心知所養然後力行以求至所謂自明而誠也故學必
盡其心盡其心則知其性知其性反而誠之聖人也故
洪範曰思曰睿睿作聖誠之之道在乎信道篤信道篤
則行之果行之果則守之固仁義忠信不離乎心造次
必於是顛沛必於是出處語默必於是久而弗失則居
之安動容周旋中禮而邪僻之心無自生矣故顏子所
事則曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動仲尼
稱之則曰得一善則拳拳服膺而勿失之矣又曰不遷

怒不貳過有不善未嘗不知知之未嘗復行也此其好之篤學之之道也視聽言動皆禮矣所異於聖人者蓋聖人則不思而得不勉而中從容中道顏子則必思而後得必勉而後中故曰顏子之與聖人相去一息孟子曰充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可知之謂神顏子之德可謂充實而有光輝矣所未至者守之也非化之也以其好學之心假之以年則不日而化矣故仲尼曰不幸短命死蓋傷其不得至於聖人也

所謂化之者入於神而自然不思而得不勉而中之謂也孔子曰七十而從心所欲不踰矩是也或曰聖人生而知之者也今謂可學而至其有稽乎曰然孟子曰堯舜性之也湯武反之也性之者生而知之者也反之者學而知之者也又曰孔子則生而知也孟子則學而知也後人不達以謂聖本生知非學可至而為學之道遂失不求諸已而求諸外以博聞強記巧文麗辭為工榮華其言鮮有至於道者則今之學與顏子所好異矣

得瑗

其文大驚異之即
延見處以學職

明道先生墓表

先生名顥字伯淳葬於伊川潞國太師

博文彥博

題其墓曰

明道先生弟頤序其所以而刻之石曰周公沒聖人之
道不行孟軻死聖人之學不傳道不行百世無善治學
不傳千載無真儒無善治士猶得以明夫善治之道以
淑諸人以傳諸後無真儒天下貿貿焉莫知所之人欲
肆而天理滅矣先生生千四百年之後得不傳之學於

遺經志將以斯道覺斯民天不憖遺哲人早世鄉人士
大夫相與議曰道之不明也久矣先生出揭聖學以示
人辨異端闢邪說開歷古之沉迷聖人之道得先生而
復明為功大矣於是帝師採衆議而為之稱以表其墓
學者之於道知所嚮然後知斯人之為功知所至然後
知斯名之稱情山可夷谷可堙明道之名萬古而長存
勒石墓傍以詔後人元豐乙丑十月戊子書

楊時

字中立南劍將樂人舉進士歷官至工部侍郎師事二程子著書講學世稱為龜山先生

朱熹張栻之學得程氏之
正其源委脉絡皆出於時

論王安石邪說疏

靖康元年五月時
為國子祭酒上

蔡京用事二十餘年蠹國害民幾危宗社人所切齒而
論其罪者莫知其所本也蓋京以繼述神宗為名實挾
王安石以圖身利故推尊安石加以王爵配饗孔子廟
庭安石以元祐元年卒贈太傅紹聖中謚曰文配享神
宗廟庭崇寧三年又配食文宣王廟列于顏孟之次
追封今日之禍實安石有以啓之謹按安石挾管商之
術飾六藝以文姦言變亂祖宗法度當時司馬光已言

其為害當見於數十年之後今日之事若合符契其著

為邪說以塗學者耳目而敗壞其心術者不可縷數姑

即一二事明之昔神宗嘗稱美漢文惜百金以罷露臺

安石乃言陛下若能以堯舜之道治天下雖竭天下以

自奉不為過守財之言非正理曾不知堯舜茅茨土階

禹曰克儉於家則竭天下以自奉者必非堯舜之道其

後王黼以應奉花石之事竭天下之力

事在徽宗時

號為享

上實安石有以倡之也釋鳧鷖守成之詩

大雅鳧鷖篇小序守成也

於末章則謂以道守成者役使羣衆泰而不為驕宰制
萬物費而不為侈孰弊弊然以愛為事詩之所言正謂
能持盈則神祇祖考安樂之而無後艱爾自古釋之者
未有泰而不為驕費而不為侈之說也安石獨倡為此
說以啓人主之侈心後蔡京輩輕費妄用以侈靡為事
安石邪說之害如此伏望追奪王爵明詔中外毀去配
享之像使邪說淫辭不為學者之惑

疏上安石遂降從祀之列士之習王

氏學取科第者已數十年不復知其非忽聞以為邪說
議論紛然諫官馮濟力主王氏上疏詆時會學舍中有

紛爭者有旨學官並罷時亦罷祭酒時又言元祐黨籍中惟司馬光一人獨褒顯而未及呂公著韓維范純仁呂大防安燾輩建中初言官陳瓘已褒贈而未及鄒浩於是元祐諸臣皆次第爵復

答陳瑩中書

辱示法界三門大旨引據精博極儒佛之奧使蔽陋者與聞焉幸甚幸甚然其間鄙意有疑者敢不請繫辭曰爻有等故曰物物相雜故曰文賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔剛柔相雜賁之所以為文也白賁受色者也賁無色色色者也惟有質為能受惟無色為能賁

文之辭曰白賁

賁上九
文辭

而卒乃曰賁無色

雜卦傳

斯謂之

普融可也以文會友以友輔仁此學者之事而已謂之

會色歸空吾儒之書或恐無此意也孟子曰固哉高叟

之為詩也則為詩猶有得失焉為之高叟是固而已非

知詩者則為之一言恐未足以蔽二南也孔子曰詩三

百一言以蔽之曰思無邪則二南固在其中矣恐不須

他求也顏淵三月不違實非由仁者蓋有時而違也然

而其復不遠矣故以復之初文當之復之未遠也

見繫辭

坤之初六曰履霜堅冰至夫坤之初陰始凝也未至乎

堅冰矣而卒乎堅冰者理之必至也辨之者不於始凝

之時而於堅冰而後辨則鮮不及矣若魯昭公高貴鄉

公是也魯昭公欲伐季氏子家子曰季氏得民久君無多辱不從遂伐季氏孟氏伐公徒公奔於齊遂

以失國魏高貴鄉公欲討司馬昭尚書王經曰權在其門為日久矣毋乃欲除疾而更深之耶不聽卒見弑於

成此二丈以禹稷顏淵出入往來之事當之亦恐不相

似也夫乾一變而為姤五變而為剝坤一變而為復五

變而為夬復者陽之來而剝者陰之極也陽極生陰陰

極生陽故剝窮而反反而復陰極故也竊意剝者其乾
之終乎自古亂臣賊子其初豈有意哉馴致其道以至
於此耳故易於小人幾微之際每致意焉姤之辭曰女
壯勿用取女姤之初陰始生也女也者陰始生之象也
始生未至於壯也而有壯之道焉猶坤所謂履霜堅冰
至也故曰勿用取女蓋取之則引而與之齊引而與之
齊則終末如之何也已昔陽城之於唐其任職非不久
也其初裴延齡未用也不於未壯之時止之至天子將

用為相乃欲取白麻裂之而哭於庭豈不晚乎夫白麻
王言也不可裂天子之庭非哭所也以是而處昏主亂
相之間其免也幸而已矣故姤之初六曰繫於金柅蓋
於其未壯而止之使勿行也與坤初六異矣坤之文言
曰履霜堅冰至蓋言順也而其卒也有疑陽之戰順而
無以止之故也自姤至於剝陰之進極矣坤順而艮止
剝之所以成象也觀剝之象則知所以治剝矣故曰順
而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝卦消息盈
象辭

虛天且不能暴為之而況於人乎然君子之尚消息盈
虛無時而不然獨於剝言之者蓋君子小人相為消長
至剝而極矣此成敗之機而邦之興喪繫焉雖動息語
默之微一失其機不可復救矣況施於事乎東漢之衰
君子欲以力勝之引姦凶而授之柄卒至乎俱傷兩敗
而國隨以亡不知此故也後之治剝者可不監之哉至
於夫則陽之進極矣君子衆而小人獨其夫之易矣然
疾之已甚亂也故覓陸夫夫雖中行僅无咎而已未光

也況過之乎

夫九五莧陸夫夫中行无咎象曰中未光也

當是時若禹之班

師可也夫亂世不能無君子治世不能無小人特其消
長異耳此天地之義陰陽之理也故治世能使小人不
為惡而已不能絕之使無也此處夫之道也承示論坤
復之義故輒及此以取質左右高明以為如何或未中
理幸明教我

范育

神宗時為御史時王安石欲用秀州推官李定為御史育與御史林旦薛昌朝共劾定不

罷
孝皆

正蒙序

張載屏居南山下左右簡編俯而讀仰而思有得則書之或中夜起坐取燭以

書既成示門人曰此書予歷年致思之所得其言殆於前聖合大要發端示人而已

子張子校書崇文未伸其志退而寓於太白之陰橫渠之陽潛心天地參聖學之源七年而道益明德益尊著正蒙書數萬言而未出也間因問答之言或窺其一二熙寧丁巳歲天子召以為禮官至京師予始受其書而質問焉其年秋夫子復西歸歿於驪山之下門人遂出其書傳者寔廣至其疑義獨無從取正十有三年於茲

矣痛乎微言之將絕也友人蘇子季明離其書為十七篇以示予昔者夫子之書蓋未嘗離也故有枯株辟盤之說橫渠曰吾作是書譬之枯株根本枝葉莫不悉備充榮之者在人功而已又如辟盤示兒百物具在顧取之者然斯言也豈待好之者充且擇歟特夫子之何如爾

所居也今也離而為書以推明夫子之道質萬世之傳予無加損焉爾惟夫子之為此書也有六經之所未載聖人之所不言或者疑其蓋不必道若清虛一大之語張子以清虛一大為適將取譬於末學予則異焉自孔萬物之源言性體也

孟沒學絕道喪千有餘年處士橫議異端間作若浮屠
老子之書天下共傳與六經並行而其徒侈其說以為
大道精微之理儒家之所不能談必取吾書為正世之
儒者亦自許曰吾之六經未嘗語也孔孟未嘗及也從
而信其書宗其道天下靡然同風無敢置疑於其間況
能奮一朝之辯而與之較是非曲直乎哉子張子獨以
命世之宏才曠古之絕識參之以博聞強記之學質之
以稽天窮地之思與堯舜孔孟合德乎數千載之間閔

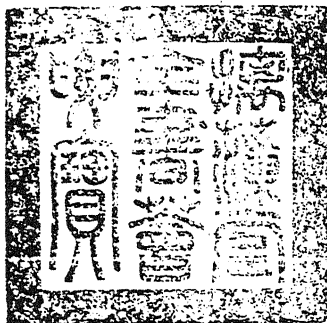
乎道之不明斯人之迷且病天下之理泯然其將滅也故為此言與浮屠老子辯夫豈好異乎哉蓋不得已也浮屠以心為法以空為真故正蒙闢之以天理之大又曰知虛空即氣則有無隱顯神化性命通一無二老子以無為為道故正蒙闢之曰不有兩則無一至於談死生之際曰輪轉不息能脫是者則無生滅或曰久生不死故正蒙闢之曰太虛不能無氣氣不能不聚而為萬物萬物不能不散而為太虛夫為是言者豈得已哉使

二氏者真得至道之要不二之理則吾何為紛紛然與之辯哉其為辯者正欲排邪說歸至理使萬世不惑而已使彼二氏者天下信之出於孔子之前則六經之言有不道者乎孟子常勤勤闢楊朱墨翟矣若浮屠老子之言聞乎孟子之耳焉有不闢之者乎故予曰正蒙之言不得已而云也嗚呼道一而已亘萬世窮天下理有易乎是哉語上極乎高明語下涉乎形氣語大至於無間語小入於無朕一有窮而不通則於理為妄故正蒙

之言高者抑之卑者舉之虛者實之礙者通之衆者一之合者散之要之立乎大中至正之矩天之所以運地之所以載日月之所以明鬼神之所以幽風雲之所以變江河之所以流物理以辨人倫以正造端者微成能者著知德者崇就業者廣本末上下貫乎一道過乎此者淫遁之狂言也不及乎此者邪說之卑說也推而放諸有形而準推而放諸無形而準推而放諸至動而準推而放諸至靜而準無不包矣無不盡矣無大可過矣

無細可遺矣言若是乎其至矣聖人復起有無間乎斯
文矣元祐丁卯歲予居太夫人憂蘇子又以其書屬余
為之叙泣血受書三年不能為一辭今也去喪而不死
尚可不為夫子言乎雖然爝火之微培塿之塵惡乎助
太陽之光而益泰山之高乎蓋有不得默乎云爾則亦
不得默乎云爾門人范育謹序

御選古文淵鑒卷四十六

總校官庶吉士臣張能照

校對官中書臣王鍾泰

膳錄舉人臣劉禮